

نشریه علمی - پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال هشتم، شماره بیست و نهم، بهار ۱۳۹۵، ص ۱۷۰-۱۵۳

تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری)

دکتر رقیه صدرایی

چکیده

امروزه بینامنیت اصطلاحی رایج در نظریه‌های ادبی و زبان‌شناسی است. بینامنیت بر این اصل مبتنی است که هیچ اثری مستقل و خود ساخته مؤلف نیست بلکه از متون گذشته و از اندیشه فراروی ادبیات بهره برده است. بینامنیت رابطه یک متن با سایر متون را بررسی می‌کند. هدف این مقاله آن است که با استفاده از این نظریه آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی پروین اعتصامی و انوری را ارزیابی کند. برای نیل به این هدف قطعه «اشک یتیم» از پروین اعتصامی با قطعه «والی شهر ما گدایی بی حیاست» از انوری بررسی و تجزیه و تحلیل شده است و تشابه و اختلاف آن نمایانده شده است.

واژه‌های کلیدی

بینامنیت، آموزه‌های تعلیمی، پروین اعتصامی، انوری.

؛ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران r-sadraie@srbiau.ac.ir

تاریخ پذیرش ۹۴/۱۰/۱۷

تاریخ وصول ۹۴/۶/۱۲

مقدمه

«بینامتنیت» از نظریه‌های جدید ادبی و زبان‌شناختی در عرصه نقد ادبی است که با توجه به دیدگاه دوسویه یک متن یا شعر ارزش والای دارد. بینامتنیت رابطه یک متن با سایر متون ادبی را بررسی می‌کند و به عنوان روشی ساختاری برای ساخت متون ادبی و چگونگی رسیدن به هدف، تأثیرگذار است زیرا هم متن مقصد بررسی می‌شود و هم متن مبدأ ارزیابی می‌گردد تا هم‌سویگی برای نیل به مقصد نهایی و شایع کردن یک باور یا تصویر خیالی و تعلیمی هر چه بهتر رخ نماید.

ژولیا کریستوا و ژرار ژنت از جمله اولین کسانی هستند که نظریه بینامتنیت را طراحی کردند و آن را گسترش دادند و براین باور تاکید کردند که هیچ متنی، نظامی بسته و مستقل به خود ندارد بلکه در گذر زمان از متن‌های دیگر تأثیر پذیرفته است. حتی می‌توان گفت که در یک متن مشخص هم مکالمه‌ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، جریان دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند، هم‌عصر همان متن باشند یا به سده‌های پیشین تعلق داشته باشند. (ر.ک. مکاریک، ۱۳۸۳: ۷۲)

کریستوا، با استناد به این تعریف و واگشایی نظریه خود، نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند. «متن شبکه‌ای از نظام‌های نشانه‌ای است که در نسبت با سایر کشنش‌های دلالت‌گر (کاربردی از نشانه‌ها که شاخصه ایدئولوژیک دارد) در متن فرهنگ جای گرفته است. بینامتنیت متن را با دلالت‌های تاریخی-اجتماعی‌اش سازگار می‌سازد و آن را در تعامل با رمزگان‌ها، گفتمان‌ها و صدای‌گون‌گون می‌نشاند که از متن گذر کرده‌اند» (همان: ۷۳).

بنابراین هر متنی یک بینامتن است و دیگر متن‌ها در سطوح متفاوت و قابل شناسایی در آن حضور دارند چه به صورت نقل قول‌ها و یا به طور پنهانی. در نقد سنتی معمولاً

به دنبال تأثیرپذیری یک متن از متون پیشین یا هم عصرش می‌گردیم و عنوانین مختلفی همچون تلمیح، تضمین، درج، اقتباس، تقلید، استقبال، انتقال و... را به کار می‌بریم که در بررسی‌های امروزی بینامنیت نامیده می‌شود.

دکتر شمیسا می‌گوید: «تکیه باختین بیشتر بر روی رمان است. رمان‌های چندآوای و تکآوایی. اما ژولیاکریستوا تکیه بر روی مکالمه متون گذشته و حال دارد، رولان بارت هم عقیده دارد که باید در جست و جوی منابعی که بر متن اثر گذاشته باشیم، هر متن در حقیقت نقل قول‌هایی است از هزاران قائل بی‌نام و نشان، نقل قول‌هایی که در نگارش آنها علامت نقل قول را نگذاشته‌اند. (شمیسا، ۱۳۷۸: ۳۵۹)

با چنین رویکردی می‌توان گفت که هیچ متن مستقلی وجود ندارد بلکه هر متن برخاسته از متون پیشین یا معاصر خود است و هیچ مؤلفی خالق اثر خودش نیست بلکه اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان یا معاصران خود است. مشنوی‌های نظامی گنجوی، داستان‌های شیرین مشنوی مولوی، سروده‌های سعدی شیرازی و سایر متون همواره صدای متون دیگر را دارد.

از آنجا که نظریه بینامنیت در نقد ادبی ایران در چند دهه‌ی اخیر مطرح شده و پژوهش گسترده‌ای در مورد آن صورت نگرفته است، در این مقاله برآنیم تا قطعه شعر «اشک یتیم» از پروین اعتصامی و «والی شهر ما گدایی بی حیاست» از انوری را بر پایه روابط بینامنیت بررسی کرده، نکات تعلیمی هر یک را بازگو نماییم.

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی فرزند میرزا یوسف‌خان اعتصام‌الملک در بیست و پنج اسفند ماه ۱۲۸۵ شمسی در تبریز متولد شد او که از اوان کودکی همراه پدر به تهران آمد بود ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر فرا گرفت و از هفت سالگی به سرودن شعر پرداخت به

گونه‌ای که استعداد و قریحه شاعری او موجب تعجب اندیشمندان و ادبیان زمان او گردید. پروین بیشتر او قاتش را در تنها یی می‌گذراند و در یازده سالگی با دیوان اشعار فردوسی، نظامی، مولوی، انوری، ناصرخسرو، منوچهری و فرخی آشنا بود. پدر فطعاتی از زبان‌های فرانسه ترجمه می‌کرد و با آموزش شیوه بیان شعر، پروین را تشویق می‌کرد که آنها را به صورت شعر در آورد. این یک نوع تمرین شاعری و آموزش هنرهای شعری بود که پدر به شیوه عاطفی برگزیده بود.

دیوان پروین که در زمان حیات او چاپ شد، ۵۶۰۰ بیت که شامل قصاید، مثنوی‌ها و قطعات اجتماعی اخلاقی است که هر کدام لذت خاصی به خواننده می‌بخشد. پروین از پیشروان شعر عصر تجدد در ایران بود و با مبانی خردگرایانه شعر خود نیازهای عصر روشنفکری مشروطه را پاسخ می‌داد و نوعی شعر نئوکلاسیک فارسی را بنا نهاد. واقع‌گرایی و تکیه بر خرد و اراده و مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خود، شالوده نگاه اجتماعی او را تشکیل می‌دهد. پرهیز از اوهام و تکیه بر کار و تلاش در شعر او درون‌مایه‌ای است که به خوبی با نیازهای عصر تجدد هماهنگ است. در زمینه زبان و سبک نیز پیروی از وضوح و تعادل، استفاده از زبان فاخر و واقع‌گرایی و معنی‌سنگی بویژه در قالب مناظره و تمثیل، از شاخصه‌های نئوکلاسیک شعر اوست که مجموعاً موجب شده متقدان عصرش او را در شمار نوگرایان به حساب آورند. (مشرف، ۱۳۹۰: ۱۳۵)

مهمنترین ویژگی اشعار پروین، تعلیمی بودن و حکمی بودن اشعار وی است «شعر تعلیمی، شعری است که هدف اصلی سراینده، آموزش حکمت و اخلاق، همچنین تشریح و تبیین مسائل و اندیشه‌های مذهبی، تربیتی، فلسفی و مضامین پندگونه باشد. بیان آموزه‌های اخلاقی و حکمی در شعر فارسی از اوایل سده چهارم هجری آغاز شد و به تدریج در بیشتر قالب‌های شعری جلوه‌گری نمود. اشعار تعلیمی گاه به صورت جداگانه و مستقل است. همانند منظومه‌ها و داستان‌هایی که منحصرأ به آموزه‌های تعلیمی می‌پردازد و

گاه در دیگر آثار ادبی پراکنده است (یلمه‌ها، ۱۳۹۰: ۱۵۳).

دیوان پربار پروین مدیون مطالعات دیوان شاعران بزرگ ایران زمین است که بسیاری از مضامین تعلیمی و اخلاقی شاعران بزرگ را به طرز هنرمندانه و بدیع پرورده و صورتی دیگرگون ساخته است. یکی از اساسی‌ترین اسلوب‌های شعری پروین استفاده از عنصر مناظره است. مناظرات پروین دربردارنده نکات اخلاقی، تعلیمی و اجتماعی است و اکثر این مناظره‌ها صورتی فابلی دارند یعنی مناظره بین دو موجود غیرانسان صورت می‌گیرد که این خود لطف خاصی به شعر می‌بخشد.

دکتر حشمت مؤید، استاد دانشگاه شیکاگو، در مقدمه محققانه خود به عنوان «شخصیت و شعر پروین» بر کتاب «نوحه بلبل» نگاشته است: «پروین در سروden مناظره از حیث کیفیت و کمیت از همه پیشینیان فراتر رفته است. در دیوان او تقریباً (از ۲۴۸ شعر او) در ۵ تا ۶۳ بیت از نوع فابل، حکایت، تمثیلی، در قالب قصیده و قطعه، مثنوی، می‌توان یافت که حالت مناظره دارد. ابداع او در مضامون و انتخاب طرفین مناظره از اشخاص، موجودات جاندار، گل و گیاه و اشیاء بی‌جان یا موضوعات انتزاعی، ورود در عالم هر یک از دو طرف بحث و احساس حالات آنها، قدرت تجسس، سخن گفتن به شیوه‌ای متناسب و هنرمندانه از زبان هر یک، اشارات نکته‌آموز و پر مغز به اقتضای حال و بسیاری ظرایف دیگر این‌گونه اشعار او را به صورت مظاهر درخشنان هنر وی در آورده است» (یوسفی؛ ۱۳۶۹: ۴۱۶-۴۱۷).

دیوان پروین از بعد اندیشه‌های مذهبی، تربیتی و اجتماعی اهمیت فوق العاده دارد. اوضاع نابسامان اجتماعی، استبداد زمانه قاجار و کشته‌شدن محمد تقی خان امیرکبیر زمزمه مشروطه خواهی را در ایران بلند کرد و آزادی خواهان فرمان مشروطه را با خون جوانان وطن از مظفرالدین شاه گرفتند اما اندکی بعد این جنبش سرکوب شد و نافرجام باقی ماند؛ شعرای آزاده دستگیر و زندانی شدند؛ دهان فرخی یزدی را برای آنکه به

استبداد بد گفت، دوختند؛ دیکتاتوری با تمام مظاهرش بر سر مردم بینوا و بهت زده سایه انداخت؛ عشقی شاعر آزاده به قتل رسید. این اوضاع اجتماعی زمانه از پروین شخصیتی عصیانگر و رحیم ساخت. او در برابر بی‌قانونی سکوت نمی‌کرد؛ تحمل بی‌عدالتی و رنج دیگران را نداشت؛ آزردگی مردم او را متأثر می‌کرد. او در این مبارزه دست به سلاح برداشت و سلاحش نفس گرم و قلم توفنده‌اش بود. او حاکمان جامعه را مورد انتقاد قرار داد و مخالف سرسخت ظلم و بیداد صاحبان قدرت بود.

اخلاق در دیوان پروین بر همه چیز مقدم است. او معلم اخلاق است. همه چیز در شعر او با معیار اخلاق سنجیده می‌شود، اگر مطابق آن بود ارزشمند است در غیر این صورت مردود. احساس و عاطفه در شعر پروین سخت قوی است و خواننده را منقلب می‌کند، سخنان او از دل برخاسته‌اند و لاجرم بر دل می‌نشینند.

تحلیل آموزه‌های تعلیمی در سروده اشک یتیم پروین

پروین در سرایش قطعه‌های اخلاقی و تعلیمی خود نیم‌نگاهی به گذشتگان داشته است قطعه «اشک یتیم» که سوال و جوابی رندانه و حکیمانه میان کودک یتیم و پیرزن گوژپشت است، بهانه‌ای برای انتقاد از اوضاع نابسامان اجتماعی است و یادآور قطعه «والی شهر» انوری است.

<p>«اشک یتیم» سروده پروین اعتضامی</p> <p>فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاه است پیداست آنقدر که متاعی گرانبه است این اشک دیده من و خون دل شماست این گرگ ساله است که با گله آشناست</p>	<p>روزی گذشت پادشه از گذرگهی پرسید زان میانه یکی کودک یتیم آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت ما را به رخت چوب شبانی فریفته است</p>
--	---

آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
کو آنچنان کسی که نزندگ ز حرف راست
(اعتصامی، ۱۳۷۹: ۲۶)

در این قطعه پروین پیرزن سوخته دل را تصویر می کند که هر خط صورتش رنجی و دردی است او با انگشت به سوی تاج و گوهر تابناک پادشاه که چون چشمان ماری می درخشد اشاره می کند. او شور و شعف توده‌ی مردم را با دیدن پادشاه نشانه غفلت و ناگاهی مردم می داند.

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پروین تربیت عمومی و پرورش دانش اجتماعی را در جامعه ضروری می داند. او نجات ستمدیدگان و برقراری عدالت را در گرو تربیت سیاسی می داند و تباہی روزگار مردم را در بی سوادی و غفلت بیان می کند.

او معتقد است آدمیان آگاه را نمی توان به اسارت برد؛ آنان که شعور و آگاهی دارند به راحتی بند اسارت را نمی پذیرند؛ او علم و دانش را همواره در اشعارش می ستاید؛ علم و دانشی که انسان را از بلاهت و شقاوت دیگران می رهاند. او بزرگترین دشمن علم و بزرگی را نادانی و حماقت می داند. به همین دلیل در این سروده زیرکانه خطر و ضرر شوق زدگان ترده مردم را بیان می کند.

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
پروین داشتن تربیت سیاسی و پرورش دانش اجتماعی را کافی نمی داند؛ او دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن را بیهوده می پنداشد؛ او شرافت انسانها را در ایجاد تنش فعال در جامعه می داند؛ او خواهان کنده شدن ریشه ظلم است و با زبانی انتقادی

حاکمان ظالم را که نمایندگان مردم هستند، زیر سئوال می‌برد و آنان را گرگ‌هایی می‌داند که با جور و ستم بر مردم حکومت می‌کنند و هر کس اعتراضی کرد، حقش را کف دستش می‌گذارند و برای دلخوشی مردم عوام گاه و بیگاه با تجمل و مراکب از پیش آنان عبور می‌کنند تا مردم عامی را نسبت به شرایط موجود راضی نگه دارند.

این گرگ ساله است که با گله آشناست

احساس و عاطفه در شعر پروین قوی است و خواننده را متاثر می‌کند و نوعی رمانیسم برخاسته از واقعیت است. در این سروده قطره اشک یتیمان و خون دل آنها را به تصویر می‌کشد که نتیجه غارتگری و تزویر و بی‌کفایتی حکام جامعه است نه حکم و قضای آسمانی و نصیب و قسمت.

بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
استحکام سخن پروین در محکوم کردن فقر بی‌نظیر است. او در قلب مصائب و مظلالم اجتماعی رفته بی آنکه خود و جهان‌بینی خود را محدود به دیدگاهی معین بداند او فقر و تهیه‌ستی جامعه را حاصل بی‌کفایتی و غارتگری حاکمان می‌داند.
پیززن در شعر پروین نماد آگاهان جامعه است که با توده مردم همراه شده تا با استفاده از عناصر عینی که در پادشاه می‌بیند و دیگران نیز بدان‌ها چشم دوخته‌اند، مردم را آگاه کند و به خفتگان بفهماند که زر و زیوری که بر تاج پادشاه نقش بسته، خون دلی است که توده مردم خورده‌اند.

از اشک دیده من و خون دل شماست

نzdیک رفت پیززنی گوژپشت و گفت
پروین در ورای این شعر عابدان و زاهدان که به فکر دنیا هستند و فریب آن را خورده‌اند، انتقاد قرار می‌کند و می‌گوید پارسایی که دل به ثروت دنیا و تعلقات آن دهد دزد است و در مصراج دوم با استفاده از هنر اسلوب معادل بیان می‌دارد پادشاهی که مال رعیت را بخورد، گدایی بیش نیست.

آن پارسا که دِ خَرَد و ملک، رهزن است

شاعر در آخر نصیحتی رندانه می‌کند که کسانی که کجی را پیشه کرده‌اند، از راستی سخن گفتن بهره‌ای ندارند. آیا کسی هست که عیب‌ها و نقایص او را بیان کنی و از راستی سخن تو نرنجد و این استفهام انکاری است و پاسخش بدون استثناء «نه» است.

اوحدالدین انوری

انوری از شاعران پرآوازه قرن ششم است که او را یکی از بزرگان شعر فارسی در کنار سعدی و فردوسی قرار می‌دهند زیرا در قصایدش سرآمد روزگار بوده است.

زبان شعر انوری ساده و بی‌پیرایه‌ترین زبان شعر عصر اوست. تنها کسی که در این میدان با او قابل مقایسه است، سعدی است که یک قرن بعد از او می‌زیسته و زبان توده مردم تا زبان طبقات فرهیخته را می‌دانسته است. در شعر انوری دو نوع روحیه شعری حاکم است؛ یکی وضع و حالت رسمی و تشریفاتی اوست که در قصایدش خود را می‌نمایاند و دیگری روحیه خصوصی و صمیمی او که بیشتر در قطعه‌ها و غزل‌های او می‌توان دید.

شفیعی کدکنی معتقد است که چنان می‌نماید انوری میدان قصیده را با هنرمنایی و فضل فروشی و استدلال‌های علمی و منطقی خویش تنگ کرده است. ولی در قطعه به طبیعت گفتار و در غزل به نوعی زبان برای بیان سادگی عشق طبیعی رسیده است. در قطعات انوری آثاری از نوع واقع‌گرایی به مفهوم ساده و عام واقع‌گرایی دیده می‌شود.

(انوری، ۱۳۸۴: ۸۱)

садگی و روانی و واقع‌گرایی در دیدگاه اجتماعی انوری سبب شده است که بسیاری از شعرای هم‌عصر او و حتی بعد از او با دیده عنایت به اشعار او توجه کنند.

شاید به نظر آید که چه سود از مدا衍ی که جز یاوه‌گویی و تملق نیست اما باید

اذعان داشت که این شعرهای مدح گذشته علاوه بر ارزش هنری و زبانی که می‌تواند داشته باشد، ارزش اجتماعی و تاریخی عام دارد که ما را با گذشته بیش از هر تاریخی آشنا می‌کند. مدايح انوری از یک سو مدینه فاضله و شهر آرمانی موجود جامعه را و از سویی دیگر جریان‌های اجتماعی تاریخ را بیان می‌کند. اگرچه شعرهای درباری در مواردی باعث فتور و سستی در جامعه و غرور حکام می‌گردد اما از سویی دیگر بعضی از فضایل اخلاقی را غیرمستقیم شناسانده و متوجه ارزش آن معیارها بوده است و شاعران عملاً نصیحت‌کنندگان حکام نیز بوده‌اند، گاهی به صراحة و گاه غیرمستقیم از طریق نسبت کردن کسی که درکی از عدالت ندارد به عدالت، یا کسی که دوستدار فلان فضیلت نیست به دوست داشتن آن فضیلت و این تذکر غیرمستقیم این فضایل را پیش روی حکام می‌آورده است.

شفیعی کدکنی معتقد است: انوری برای رسیدن به ایدئولوژی خاص شعر می‌گوید. در قصیده نامه اهل خراسان تصویر درخشانی از اضطراب و هیجان‌های جامعه در برابر خونریزی‌ها و شکنجه‌های غزان نقش کرده است دفاع انوری از سلطان سنجر و یاری خواستن از خاقان سمرقند برای نجات دادن مردم از شر غزان یک نوع دفاع از ایدئولوژی مترقبی‌تر بوده است (انوری، ۱۳۸۴: ۱۰۴).

حجم قابل ملاحظه‌ای از شعر انوری را قطعه‌ها و رباعی‌های او تشکیل می‌دهد و حدود یک سوم دیوان و بخش عظیمی از این حجم را هجوها و غزل‌ها و طنزهای او تشکیل می‌دهد و شاید یکی از علت‌های ادامه حیات ادبی او همین طنزها و هجوها باشد و یا بعضی قطعه‌های اخلاقی او.

در شعر انوری نمونه‌هایی از طنز وجود دارد که زیباترین شعر اجتماعی زبان فارسی است مثلاً در آنجا که به طنز روی آورد و می‌گوید:

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم کاندر طلب راتب هر روزه بمانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی
(انوری، ۱۳۸۴: ۱۰۵)

تحلیل آموزه های تعلیمی والی شهر از انوری
آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابله‌ی

گفت این والی شهر ما گدایی بی حیاست
گفت: چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمه‌ای

صد چو ما را روزها بل سال‌ها، برگ و نواست
گفتش: ای مسکین! غلط اینک ز اینجا کرده‌ای

آنهمه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟
دُر و مروارید طوقش اشک اطفال من است

لعل و یاقوت ستامش^۱ خون ایتمام شماست
او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است

گر بجوبی تا به مغز استخوانش زانِ ماست
خواستن کدیه^۲ است خواهی عشر^۳ خون خواهی خراج

زانکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست
چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهدگی

هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست
(انوری، ۱۳۸۴: ۱۸۸)

انوری در این سروده والی شهر را گدایی بی‌حیا تصویر می‌کند که در و مروارید طوقش اشک طفلان مردم و لعل و یاقوت ستامش از خون دل یتیمان است او با استفاده از هنر پارادوکس والی شهر را که زندگی اشرافی و سلطنتی دارد و طوق و طوق و ستامش از لعل و مروارید است گدایی بی‌حیا معرفی می‌کند.

شیعی کدکنی معتقد است: اشعار انوری از یک سو مدینه فاضله و شهر آرمانی موجود در جامعه را تصویر می‌کند و از سویی دیگر جریان‌های تاریخ را بیان می‌کند وقتی انوری یا فرخی ممدوح خودشان را به فلان صفت می‌ستایند مجموعه این صفات اگرچه در آن ممدوح ممکن است اصلاً وجود نداشته باشد که غالباً هم ندارد نشان‌دهنده این نکته است که به هر حال معیار ارزش‌های اجتماعی حاکم بر اعماق ضمیر جامعه و آرزوهای مردمی چیزی است که در دایره همان صفات. (انوری، ۱۳۸۴: ۸۳)

کاربرد واژه بی‌حیا در این قطعه انوری نشانگر صفت منفی در جامعه است که گریبانگیر حاکمان زمانه است زیرا اموال و دارایی توده مردم مظلوم را غصب می‌کنند و حقوق انسانی را پایمال کرده، از آن خود می‌دانند. فقر و عقب‌ماندگی جامعه را نتیجه بی‌کفایتی و بی‌شرمی آنان و جهل و نادانی را منشأ فقر و بدبختی مردم می‌داند لفظ زیرک را در مقابل ابله قرار می‌دهد چرا که جامعه‌ای که افراد آن زیرک باشند، هرگز تن به ذلت نمی‌دهند و عزت شرف خود را به خطر نمی‌اندازند.

آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی گفت این والی شهر ما گدایی بی حیاست
گفت: چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمه‌ای
صد چو ما را روزها بل سالها، برگ و نواست
انوری در ابیات بعد این سروده تأثیر و تالم خود را نسبت به اطفال و ایتمام با زبانی
فصیح و روشن بیان می‌کند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های ارزش‌های
اجتماعی می‌پردازد و با فریادی برخاسته از سینه والیان و حاکمان غاصب را می‌گوید و
ذلت و حقارت آنها را با لفظ گدای بی‌حیا بیان می‌کند، والی که همه دارایی او دسترنج
مردم زحمت‌کش است زر و زیور زندگی اش از اشک و خون دل مردم است.

رج

بررسی روابط بینامتنی در سروده دو شاعر

ژرارژنت بینامتنیت را به سه دسته بزرگ تقسیم می‌کند صریح و لفظی، غیرصریح و پنهان شده، بینامتنیت ضمنی، بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است به عبارت روشن‌تر، در این نوع بینامتنیت مؤلف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود را یعنی متن اول را پنهان کند به همین دلیل به نوعی می‌توان حضور متن دیگری را در آن مشاهده کرد در صریح‌ترین و لفظی‌ترین شکلش عملی سنتی نقل قول و یا گیوه و یا بدون ارجاع است. در نقل قول، مؤلف متن دوم بینامتن را متمایز می‌کند، به شکلی که می‌توان حضور یک متن را در آن مشاهده کرد نقل قول را می‌توان به دو دسته بزرگ با ارجاع و نقل قول، بدون ارجاع تقسیم کرد. بینامتنیت غیرصریح بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است به عبارت دیگر، این نوع بینامتنیت می‌کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و این پنهان‌کاری به دلیل ضرورت‌های ادبی نیست، بلکه دلایل فرآادبی دارد. سرقت ادبی- هنری یکی از مهم‌ترین انواع بینامتنیت غیرصریح تلقی می‌شود(نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۸).

گاهی نیز مؤلف متن دوم قصد پنهان‌کاری بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل نشانه‌هایی را به کار می‌برد که با این نشانه‌ها می‌توان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجع آن را شناخت اما این عمل به صورت صریح انجام نمی‌گیرد و به دلایلی و بیشتر به دلایل ادبی به اشارت ضمنی بسته می‌شود. بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجع خود را اعلام می‌کند و نه همانند بینامتنیت غیرصریح سعی در پنهان‌کاری دارد به همین دلیل در این بینامتنیت عده خاصی یعنی مخاطبان خاصی که نسبت به متن اول یعنی متنی که مورد استفاده قرار گرفته است، آگاهی دارند، متوجه بینامتن می‌شوند مهم‌ترین اشکال این نوع بینامتن؛ کنایات، اشارات، تلمیحات و... است ژنت در این خصوص می‌گوید: «بینامتنیت در کمترین شکل صریح و لفظی‌اش، کنایه است یعنی

گفته‌ای که نیاز به ذکاوت فراوانی دارد تا ارتباط میان آن متن و متن دیگری که ضرورتاً بخش‌هایی را به آن باز می‌گرداند دریافت شود» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۹).

هر متن تنها به این دلیل معنا دارد که ما پیشتر خوانده‌ایم و استوار به رمزگانی که پیشتر شناخته‌ایم. بینامتنی توجه ما را به متون پیشین جلب می‌کند ناگزیریم که متون پیشین را چونان سازندگان رمزگان گوناگون بدانیم که افق دلالت را ممکن می‌کند ... مناسبات بینامتنی در حکم حلقه‌های رابط اجزاء سخن است؛ مجموعه‌ای دانش که به متن امکان می‌دهد تا معنا داشته باشد. (ر.ک. احمدی، ۱۳۸۰: ۳۲۷)

مخاطب با نگاه اولیه به سروده پروین با عنوان «اشک یتیم» متوجه می‌شود که رابطه بینامتنیت صریح و به گونه‌ای نقل قول نیست و خواننده اهل ادب پی می‌برد که پروین در مطالعات خود در دیوان انوری به این قطعه پی برد و از طریق بینامتنیت ضمنی از آن استفاده کرده است.

نشانه‌های آشکار دیگری که خواننده را به متن انوری سوق می‌دهد به کار بردن کلمات کلیدی مشابه «پادشاه، یتیم، تاج، گدا» که برگرفته از متن انوری است. همچنین تشابه کلی دو قطعه بازگوکننده روابط بینامتنی است. مناظره که به صورت پرسش و پاسخ در دو قطعه مطرح است که می‌توان تأثیرپذیری پروین را به گونه‌ای آشکار مشاهده کرد.

از نظر تعداد ابیات پروین ۸ بیت و ابیات انوری ۷ بیت است که هر دو شاعر در تعداد ابیات نسبتاً مساوی (با یک بیت اختلاف) به هدف و مقصد خود رسیده‌اند. هر دو شاعر دیدگاه اجتماعی یکسانی را مطرح می‌کنند و با استفاده از عناصر صریح که در مناظره‌ی «یتیم و گوزپشت» و «ابله و زیرک» به چشم می‌خورد ساختارهای غلط اجتماعی را به باد انتقاد می‌گیرند. و از بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و آشفتگی‌ها می‌نالند. در سروده پروین واژه پادشاه و در سروده انوری واژه والی از بار معنایی یکسانی

برخور دارند هر دو شاعر از ستم اغنياء بر فقرا می‌گويند پروين پادشاه را ظالمی می‌داند که گوهر تابناک او را اگر بشکافند اشک دиде و خون دل مردم از درون آن روان می‌شود و والی شهر در سروده انوری همان حاكم جابری است که لعل و یاقوت طوق و ستابمش از اشک اطفال و خون دل ايتام است.

انوری:

درّ و مروارید طوقش اشک اطفال من است او که تا آب سبو پيوسته از ما خواسته است	لعل و یاقوت ستابمش خون ايتام شماست گر بجويي تا به مغز استخوانش زانِ ماست
(انوری، ۱۳۸۴: ۱۸۸)	(انوری، ۱۳۸۴: ۱۸۸)

هر دو شاعر از عناصر نمادین جامعه برای رسیدن به هدف و رساندن آن به مخاطب بهره می‌برند انوری به جای توده مردم که در شعر پروین برای دیدن پادشاه جمع شده‌اند از «ابله» استفاده می‌کند که او نماد مردم ناآگاه و بی‌منطق است و در شخصیت دوم انوری زیرک را که تنافق شخصیتی با ابله دارد به کار می‌برد و این شخص نماد از آگاهان جامعه است که درد مردم را می‌بینند و زبان به اعتراض می‌گشایند. در شعر پروین نیز پيرزن گوژپشت که سال‌ها تجربه دارد در برابر توده مردم قرار می‌گيرد و به جای شادي کردن از دیدار پادشاه به بازگشایي دردها می‌پردازد.

نzedik رفت پيرزنی گوژپشت و گفت (اعتصامي، ۱۳۷۹: ۲۶)	اين اشک ديدة من و خون دل شماست
---	--------------------------------

واژه گرگ در سروده پروین در برابر گدایی و بی‌حیایی والی شهر قرار می‌گيرد. پروین صاحبان قدرت را همچون گرگی درنده می‌داند که با حرص و طمع به جان مردم افتاده‌اند. پروین در قطعه‌ای ديگر برای پادشاه صفت صيد گرگ آز را می‌آورد همانطور که گرگ از روی حرص و طمع همه گله را نابود می‌کند پادشاه گرگ صفت نيز تمام هستی مردم را نابود می‌کند.

ما را به رخت چوب شبانی فریته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست
(اعصامی، ۱۳۷۹: ۲۶)

انوری هم والی شهر را غارتگری می‌داند که آز و طمع از او گدایی بی‌شرم و حیا
ساخته است که تجملات و تشریفات زندگی اش را از مردم به زور می‌گیرد.
خواستن کدیه است خواهی غُشْرخوان، خواهی خراج

زانکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست
چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهند گی

هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداشت
(انوری، ۱۳۸۴: ۱۸۸)

البته ناگفته پیداست که به دلیل گذر زمان و فاصله هشت قرنی بین انوری و پروین،
و استفاده از عناصر امروزین زبان، شعر پروین را از نظر عاطفی و تأثیرگذاری نسبت به
شعر انوری در درجه والاًی قرار داده است و سوز و گذازی که در شعر پروین
احساس می‌شود هر مخاطب آگاهی را متأثر می‌کند. تا دیدی عمیق به ساختارهای
جامعه‌اش بنگرد.

بررسی آماری و نموداری سروده دو شاعر

جدول ۱. سروده پروین

ظلم و ستم	ما را به رخت و چوب شبانی فریته است این گرگ سالهاست که با گله آشناست
غفلت و بی‌خبری	روزی گذشت پادشه‌ی از گذرگهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم	کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاهست
زیدیک رفت پیروزی گوژپشت و گفت	این اشک دیده من و خون دل شماست
بر قطره سرمشک یتیمان نظاره کن	تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است	آن پادشاه که مال رعیت خورد گداشت
دنیاپرستی	

جدول ۲. سروده انوری

ظلم و ستم	لعل و یاقوت ستامش خون ایتم من است گر بجوبی تا به مغز استخوانش زان ماست	در و مروارید طوقش اشک طفلان من است او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است
غفلت و بی خبری	گفت این والی شهر ما گدایی بسی حیاست	آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابله‌ی
زیرکی و هشیاری	گفت این والی شهر ما گدایی بسی حیاست	آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابله‌ی
فقر و تهدیدتی	گفت: چون باشد گدا آن کز کلاهش تکمایی صد چو ما را روزها بل سالها، برگ و نواست گفتش: ای مسکین! غلط اینک ز اینجا کردای آنهمه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟	خواستن کدیه است خواهی غشخوان، خواهی خراج ز آنکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست
دنیاپرستی	چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهند گزی هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست	خواستن کدیه است خواهی غشخوان، خواهی خراج ز آنکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست

نتیجه

بینامتنیت یکی از نشانه‌های ارزشمند و قابل تأمل در زبان‌شناسی متون ادبی است و در ادبیات جدید راهی برای کشف خلاقیت‌ها و استعدادهای شاعران و نویسندهای کان هست که نه تنها از ارزش و اعتبار اثر کم نمی‌کند بلکه پیوند متون ادبی را چه در حوزه شعر و چه در حوزه نثر و حکایت مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

مقایسه سروده پروین و انوری در حوزه روابط بینامتنی بیانگر این مطلب است که انوری اگر چه به عنوان شاعر مدحه‌سرا در ادبیات فارسی مطرح است و شهرت ادبی اش به سبب قصاید مدحی اوست ولی در زمینه مناظره که به زبانی ساده بر آن بنا نهاده و از منظر سئوال و جواب به نقد اجتماعی می‌پردازد در شعرای بعد از خود اثر خاصی گذاشته است. شاعری چون پروین که به متون گذشته آگاهی دارد از این دریای بی‌کران انوری صید تعلیم و اخلاق را از تور نقد اجتماعی بیرون می‌کشد و با تغییر شخصیت‌ها و تکنیک‌های خاص با جذابیتی تأثیرگذار بیان می‌دارد. تا همگان او را در مناظره استادی بی‌بدیل بدانند.

پی‌نوشت‌ها

۱- گدایی

۲- ده یک

۳- ساخت و یراق زین

منابع

- ۱- احمدی، بابک. (۱۳۸۰). *ساختار و تأویل متن*. تهران: نشر مرکز.
- ۲- اعتمادی، پروین. (۱۳۷۹). *دیوان پروین اعتمادی*. تهران: انتشارات نهال نویدان.
- ۳- آلن، گراهام. (۱۳۹۲). *بینامنیت*. تهران: نشر مرکز.
- ۴- انوری، محمد. (۱۳۸۴). *مفلس کیمیافروش، نقد و تحلیل شعر انسوری*. محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: نشر سخن.
- ۵- رنجبر، جواد؛ عربی، سجاد. (۱۳۹۰). *بینامنی اشعار بارودی با شعر جاہلی، فصل نامه علم*. پژوهشی نقد ادب معاصر عربی، سال دوم، شماره اول، ص.ص. ۸۹-۱۱۸.
- ۶- شریعت، محمد جواد. (۱۳۷۰). *یاد نامه پروین اعتمادی*. به کوشش علی دهباشی. تهران: نشر دنیای مادر.
- ۷- شمیسا، سیروس. (۱۳۷۸). *نقد ادبی*. تهران: انتشارات فردوس.
- ۸- مکاریک، ایرناریما. (۱۳۸۳). *دانشنامه‌های نظریه‌های ادبی معاصر*. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: نشر مرکز.
- ۹- مشرف، مریم. (۱۳۹۰). *مفهوم تجلد و رویکرد و نشوکلاسیک در دیوان پروین اعتمادی*. پژوهش نامه ادبیات تعلیمی، شماره ۱۱ ، ص.ص. ۱۳۵-۱۵۲.
- ۱۰- نامور مطلق، بهمن. (۱۳۸۶). *مطالعات ارجاعات درون متنی در مثنوی. با رویکرد بینامنی پژوهش نامه علوم انسانی*. شماره ۵۴ ، ص.ص. ۴۴۲-۴۲۹.
- ۱۱- یلمه‌ها، احمد رضا. (۱۳۹۰). *بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ، پژوهش نامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان*. سال سوم، شماره ۱۱، ص.ص. ۱۵۳-۱۷۵.
- ۱۲- یوسفی، غلامحسین. (۱۳۶۹). *چشم روشی*. تهران: انتشارات علمی.